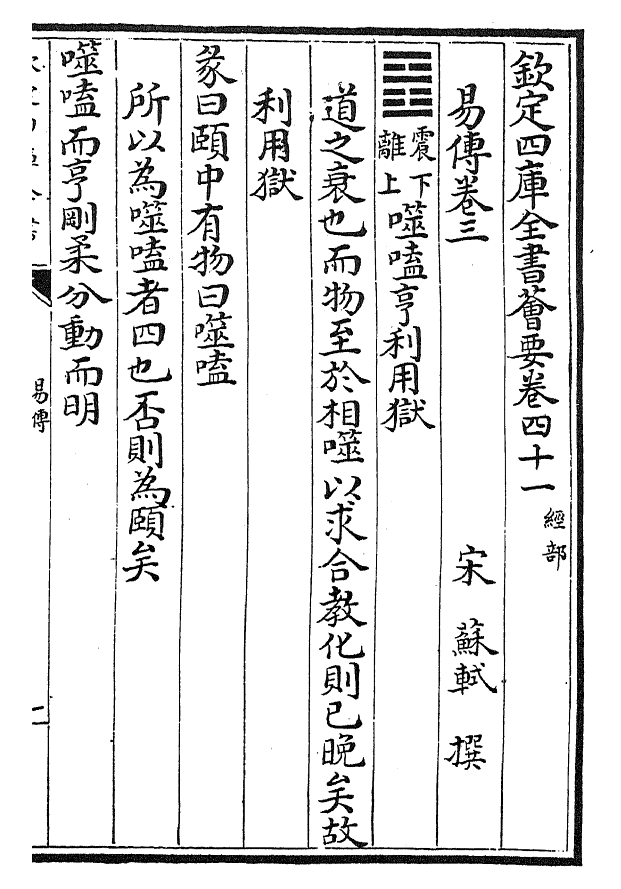
摛藻堂四庫全書薈要

经部

易傳卷三

宋 蘇軾 撰

☲☳ 震下離上 噬嗑亨利用獄

道之衰也而物至於相噬以求合教化則已晚矣故利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑

所以為噬嗑者四也否則為頤矣

噬嗑而亨剛柔分動而明

噬嗑之時噬非其類而居其間者也陽欲噬陰以合乎陽陰欲噬陽以合乎陰故曰剛柔分動而明也雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也謂五也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法初九屨校滅趾无咎

象曰屨校滅趾不行也

居噬嗑之時六爻未有不以噬為事者也自二與五反覆相噬猶能戒以相存也惟初與上内噬三陰而

莫或噬之貪得而不戒故始於小過終於大咎聖人於此兩者寄小人之始終於彼四者明相噬之得喪

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

以陰居陰至柔而不拒者也故初九噬之若噬膚然至於滅鼻而不知止也夫滅鼻而不知止者非初之利也非初之利則二无咎矣

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉乾胏乾肉皆難噬者也凡易以陰居陽則不純

乎柔中有剛矣故六三六五皆有難噬之象夫勢之必不能拒也則君子以不拒為大六二是也六三之於九四力不能敵而懷毒以待之則已陋矣故曰小吝出於見噬而不能堪也故非其咎

象曰遇毒位不當也

若以隂居隂則无復有毒矣

九四噬乾胏得金矢

取其堅而可畏

利艱貞吉彖曰利艱貞吉未光也六五噬乾肉得黃金

取其居中而

貞厲无咎彖曰貞厲无咎得當也

九四居二陰之間六五居二陽之間皆處爭地而致

交噬者也夫不能以德相懷而以相噬爲志者惟常

有敵以致其噬則可以少安苟敵亡矣噬將无所施

不幾於自噬乎由此觀之无德而相噬者以有敵爲

福矣九四噬乾胏得金矢六五噬乾肉得黃金九四

之難噬是六三六五之得也六五之難噬是九四上九之得也得之為言猶曰賴此以存云爾利艱貞吉貞厲无咎皆未可以居安而享福也惟有德者為能居安而享福夫豈賴有敵而後存邪故曰未光也得當者當於二陽之間也

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

滅趾者止其行而已不行猶可以无咎滅耳則廢其聰矣无及也故凶

☲☶ 離下艮上 賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也

剛不得柔以濟之則不能亨柔不附剛則不能有所往故柔之文剛剛者所以亨也剛之文柔小者所以利往也乾之爲離坤之爲艮陰陽之勢數也文明以止離艮之德也勢數推之天其德以爲人易有剛柔往來上下相易之說而其最著者賁之彖也故學者

沿是爭推其所從變曰泰變為賁此大惑也一卦之變為六十三豈獨為賁也哉學者徒知泰之為賁又烏知賁之不為泰乎凡易之所謂剛柔相易者皆本諸乾坤也乾施一陽於坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰於乾以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值之卦

也非是卦也則无是言也凡六蠱之彖曰剛上而柔下賁之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔咸之彖曰柔上而剛下恒之彖曰剛上而柔下損之彖曰損下益上益之彖曰損上益下此六者適遇而取之也凡三子三女相值之卦十有八而此獨取其六何也曰聖人之所取以為卦亦多術矣或取其象或取其爻或取其變或取其剛柔之相易取其象天水違行訟之類是也取其爻六三履虎尾之類是也取其變頤

中有物曰噬嗑之類是也取其剛柔之相易賁之類是也夫剛柔之相易其所取以為卦之一端也遇其取者則言不取者則不言也又可以盡怪之歟

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明庶政明也无敢折獄止也

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

文剛者六二也初九九三見文者也自六二言之則

初九其趾九三其須也初九之應在四六二之文初九之所不受也車者所以養趾為行文也初九為趾則六二之所以文初九者為車矣初九自潔以答六四之好故義不乘其車而徒行也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

六二拖陰於二陽之間初九有應而不受九三无應而内之无應而内之者正也是以仰賁其須須者附上而與之興也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

初九之正配四也而九三近之九三之正配二也而初九近之見近而不貞則失其正故九三不貞於二而貳於四則其配亦見陵於初九矣初九亦然何則无以相賁也自九三言之賁我者二也濡我者四也我可以兩獲焉然而以永貞於二為吉也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四當可疑之位者以近三也六二以其賁賁初九而初九全其潔皤然也初九之所以全其潔者凡以為四也四可不以潔答之乎是以潔其車馬翼然而往從之以三為寇而莫之媾也此四者危疑之間交爭之際也然卒免於侵陵之禍者以四之无不貞也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

丘園者僻陋无人之地也五无應于下而上九之所

賁也故曰賁于丘園而上九亦无應者也夫兩窮而无歸則薄禮可以相縻而長久也是以雖吝而有終可不謂吉乎彼茍有以相喜則吝而吉可也戔戔小也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

夫柔之文剛也往附於剛以賁從人者也剛之文柔也柔來附之以人從賁者也以賁從人則賁存乎人以人從賁則賁存乎已此上九之所以得志也陽行

其志而陰聽命惟其所責故曰白賁受責莫若白

☶☷ 坤下艮上 剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也

見可而後動

君子尚消息盈虛天行也象曰山附於地剝上以厚下安宅

身安而民與之則剝者自衰不與之校也

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也六二

剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

陽在上故君子以上三爻為己載己者牀也故下為牀陰之長猶水之溢也故曰蔑辨足之上也牀與足之間故曰辨君子之於小人不疾其有丘山之惡而幸其有毫髮之善剝牀以足且及其辨矣猶未直以為凶也曰蔑貞而後凶小人之於正也絶蔑无餘而後凶可必也若猶有餘則君子自其餘而懷之矣故曰剝牀以辨未有與也小人之為惡也有人與之然

後自信以果方其未有與也則其愧而未果之際也

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

王弼曰羣陰剝陽已獨協焉雖處於剝可以无咎上下各有二陰應陽則失上下也

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

剝牀以膚始及已矣雖欲懐之而不可得矣故直曰凶

六五貫魚以宫人寵无不利象曰以宫人寵終无尤也

觀之世幾於剝矣而言不及小人者其主陽也六五
剝之主凡剝者皆其類也聖人不能使之无寵於其
類故擇其害之淺者許之四以下貫魚之象也自上
及下施寵均也夫寵均則勢分勢分則害淺矣以宮
人之寵寵之不及以政也不及以政豈惟自安亦以
安之故无不利聖人之教人也容其或有而去其太
甚庶幾從之如責之以必无則彼有不從而已矣
上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民

所載也小人剥廬終不可用也

果未有不見食者也碩而不見食必不可食者也智者去之愚者眷焉上九之失民久矣五陰之勢足以轢而取之然且獨存於上者彼特存我以為名爾與之合則存不與之合則亡君子以為是不可食之果也而亟去之彼得志於上必食其下故君子去其上而出其下可以得民載於下謂之輿庇於上謂之廬廬者既剥之餘也豈可復用哉

䷗震下坤上復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾

自坤為復謂之入自復為乾謂之出疾病也

朋來无咎反復其道七日來復天行也

坤與初九為七

利有攸往剛長也復其見天地之心乎

見其意之所向謂之心見其誠然謂之情凡物之將

亡而復者非天地之所予者不能也故陽之消也五存而不足及其長也甫一而有餘此豈人力也哉傳曰天之所壞不可支也其所支亦不可壞也違天不祥必有大咎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

復者變易之際也聖人居變易之際靜以待其定不可以有為也故以至日閉關明之下至於商旅不行

上至於后不省方

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也

去其所居而復歸亡其所有而復得謂之復必嘗去也而後有歸必嘗亡也而後有得无去則无歸无亡則无得是故聖人无復初九未嘗見其有過也然而始有復矣孔子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

休初九也以陰居陰不爭之至也退而休之使復者得信謂之休復

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

以陰居陽力不得抗而中不願故頻於初九之復也外順而内不平者危則无咎頻蹙也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

獨與初應

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

憂患未至而慮之則无悔六五陰之方盛也而内自度其終不足以抗初九故因六四之獨復而附益之以自託焉

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

乘極盛之末而用之不已不知初九之已復也謂之迷復災眚者不天之罰也初九之復天也衆莫不予而已獨迷焉用之於敵則災其國用之於國則災其

身極盛必衰驟勝故敗在其終也國敗君凶至于十年而不復者明其用民之過而師競之甚也

☳☰震下乾上无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而為主於內

謂初九

動而健剛中而應

謂九五

大亨以正天之命也

无妄者天下相從於正也正者我也天下從之者天也聖人能必正不能使天下必從故以无妄為天命也

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无故而為惡者天之所甚疾也世之妄也則其不正者容有不得已焉无妄之世正則安不正則危棄安即危非人情故不正者必有天災

彖曰天下雷行物與无妄

妄者物所不與也

先王以茂對時育萬物

茂勉也對濟也傳曰寬以濟猛猛以濟寬天下既已无妄矣則先王勉濟斯時容養萬物而已

初九无妄往吉彖曰无妄之往得志也

所以為无妄者震也所以為震者初九也无妄之權在初九故往得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

善為天下者不求其必然求其必然乃至於盡喪无妄者驅人而內之正也君子之於正亦全其大而已矣全其大有道不必乎其小而其大斯全矣古之為

過正之行者皆內不足而外慕者也夫內足者恃內而略外不足者反之陰之居陰安其分者也六二是也而其居陽也不安其分而外慕者也六三是也陽之居陽致其用者也九五是也而其居陰也內足而藏其用者也九四是也六二安其分是故不敢為過正之行曰不耕穫不菑畬則利有攸往夫必其所耕而後穫必其所菑而後畬則是揀髮而櫛數米而炊擇地而蹈之皃其操者蚓而後可將有所往動則躓

矣故曰於義可穫不必其所耕也於道可畬不必其所畬也不害其為正而可以通天下之情故利有攸往所惡於不耕而穫者惡富之為害也如取之不失其正雖欲富可得乎故曰不耕穫未富也六三不安其分而外慕其名自知其不足而求詳於无妄故曰无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災或者繫其牛於此而為行道者之得之也行者固不可知矣而欲責得於邑人宜其有无辜而遇禍者此无妄之所

以為災也失其牛於此而欲必求之於此此其意未始不以為无妄也然卒至于大妄則求詳之過也九五以五用九極其用矣用極則憂廢故戒之曰无妄之疾勿藥有喜无妄之世而有疾焉是大正之世而未免乎小不正也天下之有小不正是養其大正也烏可藥哉以无妄為藥是以至正而毒天下天下其誰安之故曰无妄之藥不可試也九四内足而藏其用詘其至剛而用之以柔故曰可貞无咎可以其貞

正物而无咎者惟四也其象曰固有之固有之者生而性之非外掠而取之也

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

无妄之世有大妄者六三也而上九應之六三外慕於正而竊取其名三以苟免可也至於上九窮且敗矣

乾下艮上大畜利貞不家食吉利涉大川象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

剛健者乾也篤實者艮也輝光者二物之相磨而神明見也乾不得艮則素健而已矣艮不得乾則徒止而已矣以止厲健以健作止而德之變不可勝窮也

剛上而尚賢能止健大正也

大者正也謂上九也故謂之賢賢者見畜於上九所以為大畜也

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

乾之健艮之止其德天也猶金之能割火之能熱也

物之相服者必以其天魚不畏網而畏鶘鶘畏其天也故乾在艮下未有不止而為之用也物之在乾上者常有忌乾之心而乾常有不服之意需之上六小畜之上九是也忌者生於不足以服人爾不足以服人而又忌之則人之不服也滋甚今夫艮自知有以畜乾故不忌其健而許其進乾知艮之有以畜我而不忌故受其畜而為之用不家食者以艮為主也利涉大川者用乾之功也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

孔子論乾九二之德曰君子學以聚之問以辯之是以知乾之健患在於不學漢高帝是也故大畜之君子將以用乾亦先厚其學

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

小畜之畜乾也順而畜之故始順而終反目大畜之畜乾也厲而畜之故始厲而終亨君子之愛人以德小人之愛人以姑息見德而慍見姑息而喜則過矣

初九欲進之意无已也至於六四遇厲而止六四之厲我所謂德也使我知戒而終身不犯於災者六四也

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

小畜之說輹不得已也故夫妻反目大畜之說輹其心願之故中无尤也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

三乾並進故曰良馬逐馬不憂其不良而憂其輕車易道以至泛軼也故利艱貞九三乾之殿也故相與飭戒閑習其車徒則利有攸往上上九也上利在不忌三利在必戒

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

童牛初九也牿角械也童牛无所用牿然且不敢廢者自其童而牿之迨其壯雖不牿可也此愛其牛之

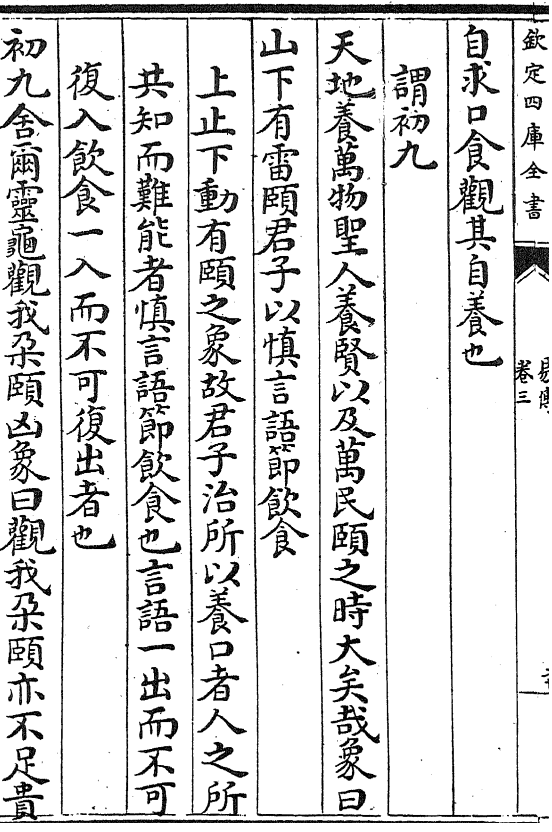
至也豶豕豮豕也九二之謂也有牙而不鷙者豮豕也不鷙則可畜矣大畜之畜乾也始厲而終亨初九陽之微者也而遂牿之故至於九二雖有牙而可畜也其始牿之其漸可畜其終雖進之天衢可也童而牿之愛以德也故有喜不惡其牙而畜之將求其用也故有慶凡物有以相德曰喜施德獲報曰慶孔子曰積善之家必有餘慶

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

天衢者上之所履而不與下共者也德有以守之雖以予人而莫敢受苟无其德雖吾不予夫將有取之者上九之德足以自固是以无忌於乾而大進之其曰何天之衢者何天衢之有而不汝進也夫惟以天衢進之而乾大服矣

䷚ 震下艮上 頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也

謂上九

自求口食觀其自養也

謂初九

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉象曰

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

上止下動有頤之象故君子治所以養口者人之所

共知而難能者慎言語節飲食也言語一出而不可

復入飲食一入而不可復出者也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴

也

爾初九也我六四也黿者不食而壽无待於物者也

養人者陽也養於人者陰也君子在上足以養人在

下足以自養初九以一陽而伏於四陰之下其德足

以自養而无待於物者如黿也不能守之而觀於四

見其可欲朶頤而慕之為陰之所致也故凶所貴於

陽者貴其養人也如養於人則亦不足貴矣

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

從下為顛過擊曰拂經歷也丘空也豫之六五失民而九四得之則九四為由豫頤之六五失民而上九得之則上九為由頤六五有養人之位而无養人之德則丘頤也夫由丘二者皆非相安者也丘以其位由以其德兩立而不相忌者未之有也六二六三之求養於上九也皆歷五而後至焉夫有求於人者必致怨於其所忌以求說此人之情也故六二六三之過五也皆擊五而後過非有怨於五也以悅其所求

養者也由頤者利之所在也丘頤者位之所在也見利而蔑其位君子以為不義也故曰顛頤拂經于丘頤征凶六二可以下從初九而求養也然且不從而過擊五以求養於上九无故而陵其主故征凶征凶者明顛頤之吉也二陰也五亦陰也故稱類也

六三拂頤征凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

拂頤者拂經于丘頤也六三已詳言之矣因前之辭

故略其實一也拂頤之為不義二與三均也然二有初可從而三不得不從上也故曰貞凶雖貞於其配而於義為凶由頤之興丘頤之廢可坐而待也其勢不過十年盍待其定而從之故戒之曰十年勿用用於十年之内則大悖之道也夫擊其主而悅其配雖其配亦不義也故无攸利

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

四於初為上自初而言之則初之見養於四為凶自
四言之則四之得養初九為吉初九之剛其始若虎
之眈眈而不可馴也六四以其所欲而致之逐逐焉
而來六四之所施可謂光矣
六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從
上也
六五既失其民為六二六三之所拂而過也慍而起
爭之則亡矣故以順而從上居貞為吉失民者不可

以犯難故曰不可涉大川

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

莫不由之以得養者故曰由頤有其德而无其位故厲而後吉无位而得衆者必以身犯難然後衆與之也

䷛巽下兌上大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而説行利有攸往乃亨

二五者用事之地也陽自内出據用事之地而擯陰

於外謂之大過大者過也陰自外入據用事之地而

囚陽於内謂之小過小者過也過之為言偏盛而不

均之謂也故大過者君驕而无臣之世也易之所貴

者貴乎陽之能御陰不貴乎陽之陵陰而蔑之也人

徒知夫陰之過乎陽之為禍也豈知夫陽之過乎陰

之不為福也哉立陰以養陽也立臣以衛君也陰衰

則陽失其養臣弱則君棄其衛故曰大過大者過也

棟橈本末弱也四陽者棟也初上者棟之所寄也弱

而見撓則不任寄矣此棟之所以橈也棟橈吾將壓焉故大過之世利有事而忌安居君侈已甚而國无憂患則上益張而下不堪其禍可待也故利有攸往所利於往者利其有事也有事則有患有患則急人患至而人急則君臣之勢可以少均故曰剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

大過之時大矣哉彖曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

初六宜不懼上六宜遯

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

白茅初六也所藉者九二也茅之為物賤而不足收也然吾有所甚愛之器必以藉之非愛茅也愛吾器也初之於二彊弱之勢固相絶矣其存亡不足以為損益然二所以得安養於上者以有初之藉也棄茅而不收則器措諸地棄初而不録則二親其勞矣故孔子曰茅之為物薄而用可重也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

卦合而言之則大過者君驕之世也爻别而觀之則九五當驕而九二以陽居陰不驕者也盛極將枯而九二獨能下收初六以自助則生稊者也老夫九二也女妻初六也凡人之情夫老而妻少則妻倨而夫恭妻倨而夫恭則臣難進而君下之之謂也故无不利大過之世患在亢而无與故曰老夫女妻過以相

與也
九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不橈乎下也
卦合而言之則本末弱棟橈者也爻別而觀之則上六當棟橈初六弱而能立以遇九二不橈者也初上非棟也棟之所寄而已所寄在彼而隆橈見於此初六不橈於下則九四棟隆上六不足以相輔則九三之棟橈以其應也九四專於其應則吉有他則吝矣

棟之隆也非初之福而四享其利及其橈也上亦不與而三受其名故大過之世智者以為陽宜下陰而愚者以為陰宜下陽也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

盛極將枯而又生華以自耗竭而不能久矣稊者顛而復孽反其始也華者盈而畢發速其終也九五以陽居陽汰侈已甚而上六乘之力不能正祇以速禍

故曰老婦得其士夫无咎无譽老婦上六也士夫九五也夫壯而妻老君厭其臣之象也故教之以无咎无譽以求免於斯世咎所以致罪譽所以致疑也

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

過涉至於滅頂將有所救也勢不可救而徒犯其害故凶然其義則不可咎也

☵☵ 坎下坎上 習坎

坎險也水之所行而非水也惟水為能習行於險其

不直曰坎而曰習坎取於水也

有孚維心亨行有尚彖曰習坎重險也水流而不盈

險故流流故不盈

行險而不失其信

萬物皆有常形惟水不然因物以為形而已世以有

常形者為信而以无常形者為不信然而方者可斲

以為圜曲者可矯以為直常形之不可恃以為信也

如此今夫水雖无常形而因物以為形者可以前定

也是故工取平焉君子取法焉惟无常形是以遇物而无傷惟莫之傷也故行險而不失其信由此觀之天下之信未有若水者也

維心亨乃以剛中也

所遇有難易然而未嘗不志於行者是水之心也物之窒我者有盡而是心无已則終必勝之故水之所以至柔而能勝物者維不以力爭而以心通也不以力爭故柔外以心通故剛中

行有尚往有功也
尚配也方圜曲直所遇必有以配之故无所往而不
有功也
天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國
朝廷之儀上下之分雖有彊暴而莫敢犯此王公之
險也
險之時用大矣哉彖曰水洊至習坎君子以常德行習
教事

事之待教而後能者教事也君子平居常其德行故遇險而不變習為教事故遇險而能應

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

六爻皆以險為心者也夫苟以險為心則大者不能容小者不能忠无適而非寇也惟相與同患其勢有以相待然後相得而不叛是故居坎之世其人可與同處患而不可與同處安九二九五二險之不相下者也而六三六四其敵也夫有事於敵則敵者先受

其害故九二之於六三九五之於六四皆相與同患者也是以相得而不叛至於初上處内外之極最遠於敵而不被其禍以為足以自用而有餘是以各挾其險以待其上初不附二上不附五故皆有失道之凶焉君子之習險將以出險也習險而入險為寇而已

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

險九五也小六三也九二以險臨五五亦以險待之

欲以求五焉可得哉所可得者六三而已二所以能得三者非謂其德足以懐之徒以二者皆未出於險中相待而後全故也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

之往也枕所以休息也來者坎也往者亦坎也均之二坎來則得主往則得敵遇險於外而休息於内也故曰險且枕六三知其不足以自用用必无功故退

入于坎以附九二相與為固而已

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

樽酒簋貳用缶薄禮也納約自牖簡陋之至也夫同利者不交而歡同患者不約而信四非五无與為主五非四无與為蔽䰟之以薄禮行之以簡陋而終不相咎者四與五之際也

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

祇猶言適足也九五可謂大矣有敵而不敢自大故不盈也不盈所以納四也盈者人去之不盈者人輸之故不盈適所以使之既平也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

夫有敵而深自屈以致人者敵平則汰矣故九五非有德之主也无德以致人則其所致者皆有求於我者也上六維无求於五故徽纆以係之叢棘以固之

上六之所恃者險爾險窮則亡故三歲不得凶也

䷝離下離上 離

火之為物不能自見必麗於物而後有形故離之象取於火也

利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

言萬物各以其類麗也

重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜

牝牛吉也

六麗二五是柔麗中正也物之相麗者不正則易合而難久正則難合而終必固故曰利貞亨欲知其所畜視其主有是主然後可以畜是人也有其人而无其主雖畜之不為用故以柔為主則所畜者惟牝牛為吉

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

火得其所附則一炬可以傳千萬明得其所寄則一

耳目可以盡天下天下之續吾明者衆矣

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

六爻莫不以相附離爲事而火之性炎上者也故下常附上初九附六二者也以柔附剛者寧倨而无諂以剛附柔者寧敬而无瀆瀆其所附則自棄者也故初履聲錯然敬之以辟相瀆之咎

六二黄離元吉象曰黄離元吉得中道也

黄中也陰不動而陽來附之故元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

火得其所附則傳不得其所附則窮初九之於六二六五之於上九皆得其所附者以陰陽之相資也惟九三之於九四不得其傳而過其窮如日之昃如人之耋也君子之至此命也故鼓缶而歌安以俟之不然咨嗟而不寧則凶之道也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无

所容也

九三无所附九四人莫附之皆窮者也然九三之窮則咨嗟而已九四見五之可欲而不度其義之不可得故其來突如其炎焚如六五拒而不納故窮而无所容夫四之欲得五是與上九爭也而上九離之王公也是以死而衆棄之也

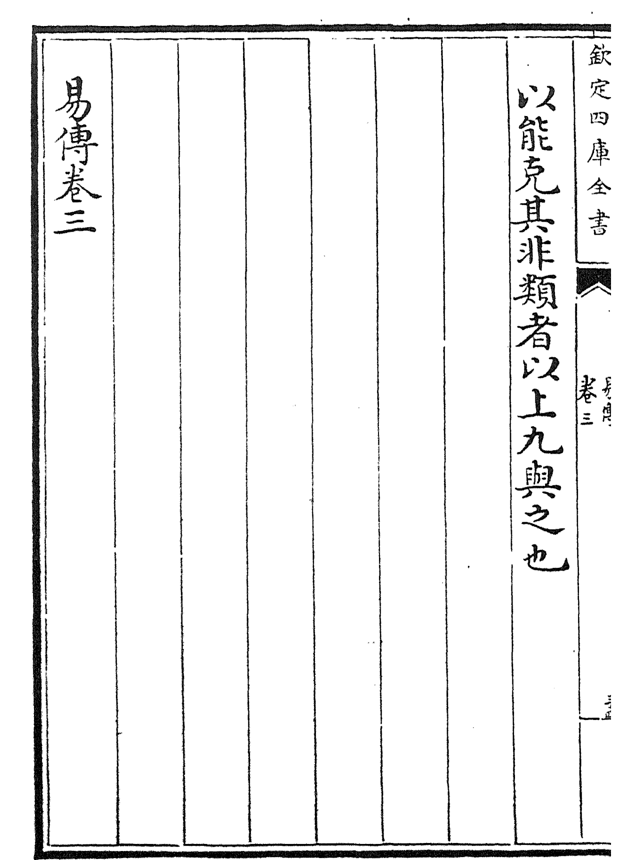
六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

王公上九也六五上附上九而九四欲得之故出涕

戚嗟以明不貳也六五不貳於四則上九勤之矣故吉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

凡在下者未免離於人也惟上九離人而不離於人故其位爲王其德可以正人各安其所離矣而有亂羣者焉則王之所征也嘉者六五也非其類者九四也六爻皆无應故近而附之者得稱嘉也其嘉之所

以能克其非類者以上九與之也

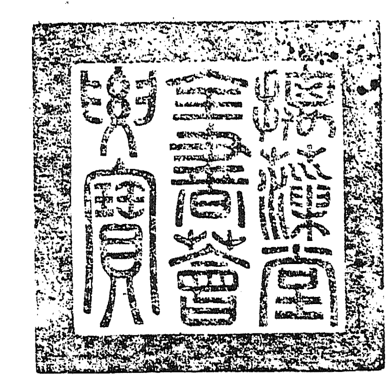
易傳卷三

謹案卷三第十一頁後二行无祇悔元吉刊本元訛无今改

卷三第十四頁後一行不耕穫刊本穫訛獲今改傳内共五處並同

第三十頁後二行納約自牖刊本牖訛牖今改

第三十三頁後二行然九三之窮刊本三訛二今改

覆校官助教臣呉省蘭

校對官檢討臣郭　寅

謄録監生臣藍嘉瑄

欽定四庫全書薈要

經部

易傳卷四

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷四十二 經部

易傳卷四

宋 蘇軾 撰

☱☶ 艮下兌上 咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉下之而後得必貞者也取而得貞取者之利也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

情者其誠然也雲從龍風從虎无故而相從者豈容有偽哉

象曰山上有澤咸君子以虚受人初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

外四也咸其拇者以是為咸也咸者以神交夫神者將遺其心而况於身乎身忘而後神存心不遺則身不忘身不忘則神忘故神與身非兩存也必有一忘足不忘屨則屨之為累也甚於桎梏要不忘帶則帶

之為虐也甚於縲紲人之所以終日躡屨束帶而不知厭者以其忘之也道之可名言者皆非其至而咸之可分別者皆其粗也是故在卦者咸之全也而在爻者咸之粗也爻配一體自拇而上至於口當其處者有其德德有優劣而吉凶生焉合而用之則拇腓行心慮口言六職並舉而我不知此其為卦也離而觀之則拇能履而不能捉口能言而不能聽此其為爻也方其為卦也見其咸而不見其所以咸猶其

為人也見其人而不見其體也六體各見非全人也
見其所以咸非全德也是故六爻未有不相應者而
皆病焉不凶則吝其善者免於悔而已
六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也
順九三也
九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在
隨人所執下也
執牽也下二也體靜而神交者咸之正也艮止也而

所以為艮者三也三之德固欲止而初與二莫之聽者往從其配也見配而動雖三亦然是故三雖欲止而不免於隨也附於足而足不能禁其動者拇也附於股而股不能已其行者腓也初與二者艮之體而艮不能使之止也拇雖動足未必聽故初之於四有志而已腓之所之无不隨者以動静之制在焉故可以凶可以吉也股欲止而牽於腓三欲止而牽於二不信已而信人是以往吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九四之所居心之所在也方其為卦也四隱而不見心與百體並用而不知是以无悔无朋及其表之以四也而心始有所在心有所在而物疑矣故憧憧往來以求之正則吉不正則不吉既感則悔亡未感則害我者也其朋則從非其朋則不從也

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

拇之動腓之行股之隨心之憧憧往來皆有為之病也懲其病而舉不為者是无為之病也五之所在者脢也而脢者體之不動而无事者也畏其有事之勞而咸於无事求无悔而已志已卑矣

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

上六之所在者口也夫有以為咸者口未必不用而恃口以為咸則不可

䷟巽下震上恒亨无咎利貞利有攸往象曰恒久也剛上

而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也

所以為恒者貞也而貞者施於既亨无咎之後者也上下未交周澤未渥而驟用其貞此危道也故將為恒其始必有以深通之其終必有以大正之方其通物也則上下之分有相錯者矣以錯致亨亨則悦悦故无我咎者无咎而後貞貞則可恒故恒非一日之故也惟久於其道而無意於速成者能之

天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也

物未有窮而不變者故恒非能執一而不變能及其未窮而變爾窮而後變則有變之形及其未窮而變則无變之名此其所以為恒也故居恒之世而利有攸往者欲及其未窮也夫能及其未窮而往則終始相受如環之无端

日月得天而能久照

照者日月也運之者天也

四時變化而能久成

將明恒久不已之道而以日月之運四時之變明之明其及未窮而變也陽至於午未窮也而陰已生陰至於子未窮也而陽已萌故寒暑之際人安之如待其窮而後變則生物無類矣

聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

非其至情者久則厭矣

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風非天地之常用也而天地之化所以无常者以有雷風也故君子法之以能變為恒立不易方而其道運矣

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

恒之始陽宜下陰以求亨及其終陰宜下陽以明貞令九四不下初六故有浚恒之凶上六不下九三故有振恒之凶二者皆過也易地而後可下沈曰浚上

奮曰振初六以九四不見下故求深自藏以遠之使九四雖田而無獲可謂貞矣然陰陽否而不亨非所以為恒之始也故凶始不亨而用貞終必兩廢故无攸利夫恒之始宜亨而未宜貞

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

艮兑合而後為咸震巽合而後為恒故卦莫吉於咸恒者以其合也及離而觀之見己而不見彼則其所以為咸恒者亡矣故咸恒无完爻其美者不過悔亡

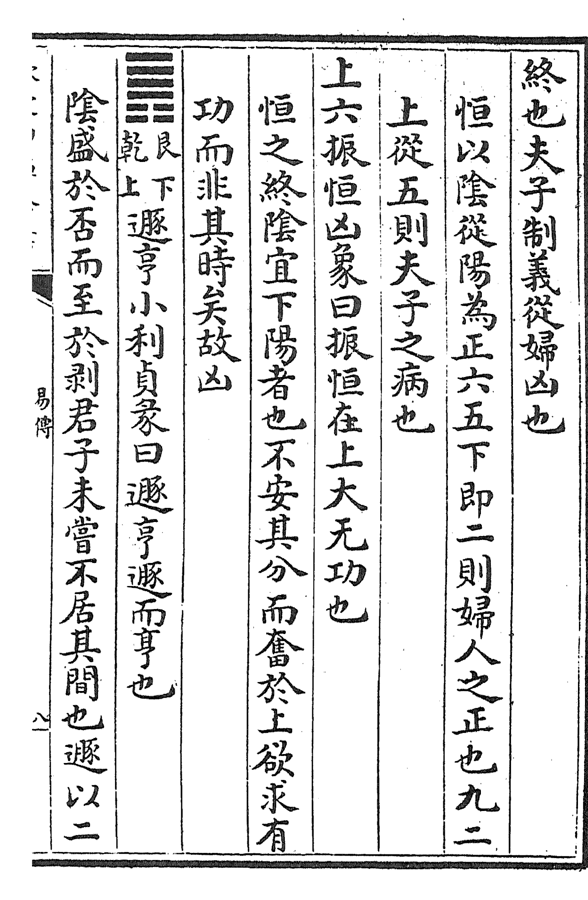
恒之世惟四宜下初自初以上皆以陰下陽為正故
九二九三六五上六皆非正也以中者用之猶可以
悔亡以不中者用之則无常之人也故九三不恒其
德
九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容
也
傳曰人而无恒不可作巫醫子曰不占而已矣夫无
常之人與之為巫醫且不可而況可與有為乎人惟

有常故其善惡可以外占而知无常之人方其善也若可與有為及其變也冰解潦竭而吾受其羞故與是人遇者去之吉貞之吝善惡各有徒惟无常者无徒故曰不恒其德无所容也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

九四懷非其位而重下初六初六其所欲得也故曰无禽上九而下沉欲以獲初難矣

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而

終也夫子制義從婦凶也

恒以陰從陽爲正六五下卽二則婦人之正也九二

上從五則夫子之病也

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

恒之終陰宜下陽者也不安其分而奮於上欲求有

功而非其時矣故凶

䷠ 艮下乾上 遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也

陰盛於否而至於剝君子未嘗不居其間也遯以二

陰而伏於四陽之下陰猶未足以勝陽而君子遂至於遯何也曰君子之遯非直棄去而不復救也以為有亨之道焉今夫二陰在内遯之主也其勢至鋭而其朋至寡鋭則其終必勝寡則其心常欲得衆君子及其未勝而遯則陰无與處而思求陽陰思求陽而後陽可以處故曰遯亨遯而亨也

剛當位而應與時行也

時當遯雖有應不得不逝也

小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

浸而後長則令猶微也微而忘貞則廢矣

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

山有企天之意而不可及陰有慕陽之志而不可追

遯之象也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

遯者皆外向故初六為尾首之所趣尾所不能禁也

遯而不能禁逝者衆矣衆逝則我無與處故危勢不

能禁而往迫之則陽怒而為災故不利有攸往

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

六二遯之主而與五為應則有以固執之矣方陽之遯其所以執而留之者非出於款誠至意陽不顧也故必有如牛革之堅者而又用其黃焉則忠確之至也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也

畜臣妾吉不可大事也

九三雖陽而與陰同體是為以陰止陽徒欲止之而无應於上止之不由其道蓋係之而已彼欲去矣而以力係之我惟无疾而後可一日有疾則彼皆舍我而去爾何則所以係之者恃力也故曰畜臣妾吉係者畜臣妾之道而非所以畜君子也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

九四有初六之好舍其好而遯則君子吉而小人否

也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

六二九五配也舍其配而遯故曰嘉遯猶懼其懐也

故戒之以貞吉

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

无應於下沛然而去遯之肥也夫九三牽於二陰而

為之止我不知勢之不可以不遯而止之非其利也

然則上九之肥遯非獨以利我亦以利三也

☳☰ 乾下震上 大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

以大者為正天地之至情也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

所以全其勇壯也

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

乾施壯于震者也壯者為羊所施為藩故五以二為

羊三以六為藩以類推之則初九之壯施于九四九

四藩决不羸則初九亦觸四之羊也以其最下而用壯故曰壯于趾自下之四故曰征衆皆觸非其類已獨觸其類觸其類則有孚於非其類矣不孚於方壯之陽而孚於已窮之陰故雖有孚而不免於凶者其孚窮而不足賴也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

初九以觸陽凶九三以觸陰厲皆失中者也九二之於五也進不觸之退不助之安貞而已中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

羊九三也藩上六也羸廢也九三之壯施於上六上六窮陰也九三壯陽也以壯陽觸窮陰其勢若易易然然而陽壯則輕敵陰窮則深謀故小人以是為壯而君子以是為罔已也以陽觸陰正也而危道也是以君子不觸也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不

羸尚往也

九四有藩是以知初九之觸也欲進而消二陽者九四之貞吉也外有二陰之敵而内有初九之觸此九四之所以有悔也忿其觸而羸其角則是敵未亡而内自戰四以是為病也故見觸不校即而懷之以為其徒則可以悔亡故曰藩決不羸壯于大輿之輹九四自決其藩而不以羸初九之角則向之觸我者止而為吾用適所行以壯吾輹爾臨敵而輹壯可以往

矣

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

羊九二也六五者九二拖壯之地也以陰居陽則不純乎陰有志於助陽矣是以釋九二之羊而縱之故曰喪羊于易位不當也人皆為藩以禦羊而已獨无有豈非易之至也歟有藩者羸其角而易者喪之羸其角者无攸利則喪之者无悔豈不明哉

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不

能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也
羊九三也藩上六也自三言之三不應觸其藩自上言之上不應羸其角二者皆不計其後而果於發者三之觸我我既已困之矣方其前不得遂而退不得釋也豈獨羊之患雖我則何病如之且未有羊羸角而藩不壞者也故无攸利均之為不利也則以知難而避之為吉

坤下離上 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉以離為君坤為臣坤之為物廣大博厚非特臣爾乃諸侯也故曰康侯君以是安諸侯也夫坤順而離明以順而進趨於明无有逆而不受者故曰錫馬馬所以進也錫之馬而使蕃之許其進之甚也一日三接喜其來之至也

象曰明出地上晉君子以自昭明德初六晉如摧如貞

吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

三陰皆進而之離九四居於其衝欲并而有之衆之所不與也初六有應於四將以衆適四故進而衆摧之也夫初六之適四正也其以衆適四不正也已獨行而不以衆則得其正矣故曰貞吉我雖正矣而衆莫吾信故裕之而後无咎裕之而後无咎者衆未肯受吾命也

六二晉如愁如貞吉受兹介福于其王母象曰受兹介福以中正也

將進而之五而四欲得之故晉如愁如我守吾正雖四為拒不能終閉也故受福于王母六五之謂王母也以其為王母故二雖陰亦可得而歸之矣

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

將適上九而近於四悔也雖與之近而衆信其不與也故悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也
求得而未必能者鼫鼠也六二六三非其所當得也
因其過我欲兼有之而衆不聽故曰晉如鼫鼠九四
之有初六正也非其正者固不可得矣而正者猶危
則位不當之故也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有
慶也

四奪其與悔也然而衆不與四是以悔亡夫以五之

尊而下與四爭其所附則陋矣故雖失所當得勿恤而往則吉夫下與四爭必來來者爭也則往者不爭之至也五猶不爭而四何敢不置之故其所失終亦必得而已矣苟終於得則其不爭非獨四之利也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

剛之上窮者角也晉其角者以是為晉也以角為晉必有所用其觸三五吾應也而四閉之則上九之所伐

者四也四與上同體故為邑也邑人而閉吾應无以令之而至於用兵道不光矣此正也而吝道也故知戒於危然後其吉可以无咎

䷣ 離下坤上 明夷利艱貞彖曰明入地中明夷内文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

王弼曰顯明於外乃所辟也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

明夷之主在上六二與五皆其用事之地而九三勢均於其主力足以正之此三者皆有責於明夷之世者也夫君子有責於斯世力能救則救之六二之用拯是也力能正則正之九三之南狩是也既不能救又不能正則君子不敢辭其辱以私便其身六五之箕子是也君子居明夷之世有責必有以塞之无責

必有以全其身而不失其正初九六四无責於斯世故近者則入腹獲心于出門庭而遠者則行不及食也明夷者自夷以全其明也將飛而舉其翼必見縻矣故垂其翼所以示不飛之形也方其未去也垂其翼緩之至也及其去也三日不遑食亟之至也是何也則懼不免也明夷之主既已失其民矣我有所適所適必其敵也去主而適敵主且以我為謀之故曰主人有言主人上六也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

爻言左右猶言內外也在我之上則於我為左矣明夷之世坤君也而將廢也離臣也而方壯也自離言之坤之廢左股之傷也六二忠順之至故往用拯之愛其忠而憂其不濟也故戒之曰徒往不足拯也馬壯而後吉馬所以載傷者也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志

乃大得也

六二所居者順而不失人臣之則故可以拯不明之君有功而不見疑是以吉也至於九三其勢逼矣雖欲拯之而不可得故南狩以正之明夷始自晦也南狩發其明之地也以陽用陽戒在於速故大首既獲則不可疾貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

近不明之君而位非用事之地雖以遜免可也是故入其左腹獲其心意而君子莫之咎者以去其門庭之速也君子之居此懼不免爾既免未有不去者既免而不去懷其門庭將以有求則吾罪大矣

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

六五之於上六正之則勢不敵救之則力不能去之則義不可此最難處者也如箕子而後可箕子之處於此身可辱也而明不可息者也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

六爻皆晦也而所以晦者不同自五以下明而晦者也若上六不明而晦者也故曰不明晦言其實晦非有託也明而晦者始晦而終明不明而晦者强明而實晦此其辨也

䷤ 離下巽上 家人利女貞彖曰家人女正位乎內

謂二也

男正位乎外

謂五也

男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

火之所以盛者風也火盛而風出焉家之所以正者我也家正而我與焉

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

家人之道寛則傷義猛則傷恩然則是无適而可乎曰君子以言有物而行有恒至矣言之有物也行之有恒也雖有悍婦暴子弟莫敢不肅然而未嘗廢恩也此所以為至也曾子曰君子所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣如是何閑之有初九用剛於家之始九三用剛於家之成是以皆有悔也夫所以至於閑者惟德不足故也德既不足而又忘閑焉則志變矣及其未變而

閑之故悔亡

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

有中饋无遂事婦人之正也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃

未失也婦子嘻嘻失家節也

以陽居陽過於用剛故悔且危也人見其悔且危也

而矯之以寛則家敗矣故告之以斯人之終吉戒之

以失節之終吝

六四富家大吉彖曰富家大吉順在位也

家人有四陽二陰而陰皆不失其位以聽於陽陽為政而陰聽之家欲不治不可得也富者治之極也故六二貞吉其治也六四富家其極也以治極致富則其富可久此之謂大吉

九五王假有家勿恤吉彖曰王假有家交相愛也

假至也王至有家則是家也大矣王者以天下為一家家人之家近而相瀆天下之家遠而相忘知其患

在於相瀆也故推嚴別遠以存相忘之意知其患在於相忘也故簡易勿恤以通相愛之情家人四陽惟九五有人君之德故稱其德論天下之家焉君臣欲其如父子父子欲其如君臣聖人之意也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

上九之所信者三也家人之无應者惟三與上而已人皆剛柔相與而已獨兩剛相臨是以終身不忘畏也畏威如疾民之上也故畏人者人亦畏之慢人者

人亦慢之此之謂反身凡言終者其始未必然也婦子嘻嘻其始可樂威如之吉其始若之

☲☱ 兑下離上 睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛

謂五也

是以小事吉

有同而後有睽同而非其情睽之所由生也說之麗

明柔之應剛可謂同矣然而不可大事者以二女之
志不同也
天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其
事類也睽之時用大矣哉
人苟惟同之知若是必睽人苟知睽之足以有為若
是必同是以自其同者言之則二女同居而志不同
故其吉也小自其睽而同者言之則天地睽而其事
同故其用也大

象曰上火下澤睽君子以同而異
同而異晏平仲所謂和也
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也
睽之不相應者惟初與四也初欲適四而四拒之悔也四之拒我適馬也惡人也四往无所適无歸之馬也馬逸而无歸其勢自復馬復則悔亡矣人惟好同而惡異是以為睽故美者未必婉惡者未必狠從我

而來者未必忠拒我而逆者未必貳以其難致而捨之則從我者皆吾疾也是相率而入於咎爾故見惡人所以辟咎也

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

主所主也有所適必有所主九二之進則主五矣巷者二五往來相從之道也使二決從五則見主於其室五決從二則見主於其門所以相遇於巷者皆有疑也何疑也疑四之為寇也然而猶可以无咎者皆

未失相從之道也特未至爾

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

三非六之所宜據譬之乘輿而非其人也非其人而乘其器无人則肆有人則怍矣故六三見上九曳其輪而不進掣其牛而去之夫六三配上九而近於九四九四其寇也无所應而噬之未達於配而噬於寇是以天且劓也乘非其位而汗非其配可以獲罪矣

然上九猶脫弧而納之上九則大矣有是大者容之故无初有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也睽之世陽惟升陰惟降九二升而遇五故為遇主九四上九升而无所遇故為睽孤元夫初九也夫兩窮而後相遇者不約而交相信是以雖危而无咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也六五之配九二也九二之宗九四也二與四同功故

亦曰宗膚六三也自五言二之宗故曰厥宗六五之所以疑而不適二者疑四之為寇也故告之曰四已噬三矣夫既已噬三則不暇寇我我往從二何咎之有

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後説之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

上九之所見者六三也汙非其配負塗之豕也載非其人載鬼之車也是以張弧而待之既而察之曰是

其所居者不得已非與寇爲媾者也是以說弧而納之陰陽和而雨也天下所以睽而不合者以我求之詳也夫苟求之詳則孰爲不可疑者今六三之罪猶且釋之羣疑之亡也不亦宜哉

䷦ 艮下坎上 蹇利西南不利東北利見大人貞吉彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

艮東北也坎北也難在東北則西南者无難之地也

君子將有意乎犯難以靖人必先靖其身是故立於无難之地以觀難之所在勢之可否見可而後赴之是以往則得中也難之所在我亦在焉則求人之不暇其道窮矣然此非為大人者言也初六九三六四上六皆因其勢之遠近時之可否以斷其往來之吉凶故西南之利東北之不利為是四者言也若九五之大人則不然

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也

當位而正五也五之謂大人大人者不擇其地而安
是以立於險中而能正邦也是豈惡東北而樂西南
者哉得見斯人而與之往其有功无疑也上六當之
蹇之時用大矣哉象曰山上有水蹇君子以反身修德
初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也
九五以大蹇為朋來之主以中正為往來之節未及
於五難未艾也犯之有咎過五以上難衰而可乘矣
故上六往蹇來碩而六四以下皆以往蹇為病而其

來有先後之差焉見難而往難不可犯窮而後反人不以窮而後反者為有讓以其不得已也惟初六涉難未深而遽反不待其窮是以有譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

初六九三六四上六彼四者或遠或近皆視其勢之可否以為往來之節獨六二有應於五君臣之義深矣是以不計遠近不慮可否无往无來蹇蹇而已君子不以為不智者以其非身之故也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

夫勢不可往者非徒往而无獲亦將來而失其故也何則險難在前不慮可否而輕以身赴之苟前不得進則必有議吾後者矣九三往蹇而其來也得反其位則內喜之也內之二陰不能自立於險難之際待我而為捍蔽是故完位以復我我之所以得反者幸也至於六四則九三蹋而襲之矣外難未夷而歸遇

難故曰往蹇來連連者難之相仍也實陽也九三以陽居陽其有乗虛而不敢者乎故曰當位實也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

險中者人之所避也而已獨安焉此必有以任天下之大難也是以正位不動无往无來使天下之濟難者朋來而取節焉謂之大人不亦宜乎

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

六爻可以往者惟是也故獨享其利天下有大難彼三人者皆不能濟而我濟之既濟而天下不吾宗者未之有也故曰往蹇來碩利見大人者明上六之有功由九五為之節也內與貴皆五之謂也

䷧ 坎下震上 解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

所以為解者震也坎也震東也坎北也解者在此所

解在彼東北解者之所在則西南所解之地也在難而思解處安而惡擾者物之情也方其在難我往則得衆故利西南及其无難我往則害物故來復吉復者復東北也東北有時而當復是以不言其不利也來復之為吉者夙所往之時也苟有攸往非夙不可有攸往而不夙則難深而不可解矣

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉象曰雷雨作解君子以赦過宥罪初六无咎象

曰剛柔之際義无咎也

解有二陽九二有應於六五而九四有應於初六各得其正而分定矣惟六三者无應而處於二陽之間兼與二陽而解始有爭矣故解之所疾者莫如六三也六三欲以其不正亂人之正故初與五皆其所疑而咎之以其疑而咎之也故特明其无咎曰此與九四剛柔之際也於義无咎

九二田獲三狐得黄矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

九二之所當得者六五也近而可取者初六六三也此之謂三狐三狐皆可取而以得六五為貞吉也此之謂黃矢黃中也矢直也直其所當得也是以六五為黃矢釋其所不當得之三狐而取其所當得之一矢息爭之道也

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

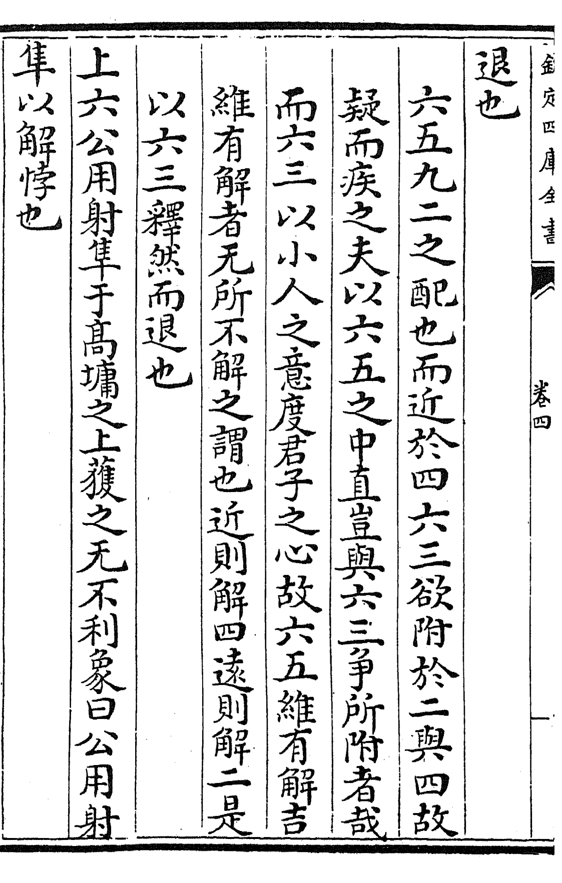
三於四為負於二為乘乘而不負若負而不乘猶可

以免於寇寇之所伐者負且乘也夫三苟與四而不與二則四不伐與二而不與四則二不攻所以致寇者由兼與也二與四皆非其配雖貞於一猶吝也而況兼與乎醜之甚也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

拇六三朋九二也三來附已解而不取則二信之未當位者明勢不可以爭也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人

退也

六五九二之配也而近於四六三欲附於二與四故疑而疾之夫以六五之中直豈與六三爭所附者哉而六三以小人之意度君子之心故六五維有解吉維有解者无所不解之謂也近則解四遠則解二是以六三釋然而退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

隼者六三也墉者二陽之間也悖者爭也二陽之所以爭而不已者以六三之不去也孰能去之將使二與四乎二與四固欲得之將使初與五乎則初與五二陽之配三之所疑也夫欲斃所爭而解交鬬惟不涉其黨者能之故高墉之隼惟上六為能射而獲也

隼獲爭解二與四无不利者

䷨ 兌下艮上 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享彖曰損損下益上其道上行

自陽為陰謂之損自陰為陽謂之益兌本乾也受坤之施而為兌則損下也艮本坤也受乾之施而為艮則益上也惟益亦然則損未甞不益益未甞不損然其為名則取一而已何也曰君子務知遠者大者損下以自益君子以為自損自損以益下君子以為自益也

損而有孚元吉无咎

損下而下信之必有道矣孟子曰以佚道使民雖勞

不怨以生道殺民雖死不怨殺者使民知所以損我者凡以益我也則信之矣損者下之所患也然且不顧而為之則其利必有以輕其所患者矣利不足以輕其所患益不足以償其所損則損且有咎是故可以无咎者惟元吉也上之所以損我者豈徒然哉蓋吉之元者也如此而後无咎

可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

有孚元吉无咎為上卦言也可貞利有攸往曷之用二簋可用享為下卦言也損下益上其道上行然而下不可以无貞也以損之道為上行而舉不可貞則過矣故損有可貞之道九二是也皆貞而不往則无上皆往而不貞則无下故可貞利有攸往有往者有貞者故曰曷之用曷之者擇之也二簋兌之二陽也兌本乾也而六三以身徇上故自陽而變為陰初九九二意則向之而身不徇故自如而不變也祭祀之

設簋也亦以其意而已我豈予之神豈取之哉君子之益人也盖亦有无以予之而人不勝其益者也然此二陽皆有應於上者也初九遄往而九二征凶故曰二簋應有時言雖應而往有時也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

象曰損益盈虛與時偕行則損益視盈虛以為節者也初九陽之末損則方盈也六四陰之末益則猶虛

也下方盈而上猶虛則其往也不可後矣故我雖有事當且已之而遄往也其往也自我則損之多少我得酌之若盤桓不進迫於上之勢而後往則雖欲酌之不可得矣其損必多故勢不可以不損者惟遄往可以无咎

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也

初九已損矣六四已益矣則九二之於六五不可復往故利貞征凶其迹不往其心往也故弗損益之言

九二以无損於已者益六五也兑之三爻未有不以益上為志者初九迹與心合故曰尚合志也九二則其心向之而已故曰中以為志也夫以損已者益人則其益止於所損以无益損於已者益人則其益无方故損之六三益之六四皆以損已者益人而損之九二益之九五皆以无損於已者益人以其无損於已故受其益者皆獲十朋之龜也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行

三則疑也

兊之三爻皆以益上爲志故曰三人行卒之損巳以益上者六三而巳故曰損一人且曰一人行也友九二也六三以身徇上使九二得以不征此九二之所深德也故曰一人行則得其友以心言之則三人皆行以迹言之則一人而巳君子之事上也心同而迹異故上不疑茍三人皆行則上且以我爲有求而來進退之義輕矣

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

遄者初九也下之所損者有限而上之求益者无已此下之所病也我去是病則夫遄者喜我矣自初言之已事遄往則四之求我也寡故酌損之自四言之損其疾則初之從我也易故遄有喜

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

六五者受益之主而非受益之地也以受益之主而

不居受益之地不求益者也不求益而物自益之故曰或或者我不知其所從來之辭也十朋之龜則九二弗損之益也龜之益人也豈有以予人而人亦豈有所取之我亦效其智而已六五之於九二无求也自上祐之而二自效其智雖欲避之而不可以其不可避知其非求也故元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

上九者受益之地不可以有損而六三之德不可以无報也故以无損於已者益之則大得其志矣六三忘家而徇我我受其莫大之益苟安居而无所往則是以其益厚已而已故利有攸往然後有以受之而无愧也

䷩ 震下巽上 益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

六四自損以益下巽之致用未有如益者也故曰木道乃行涉川者用木之道也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方

天施乾為巽也地生坤為震也

凡益之道與時偕行

君子之視民與已一也益者要有所損爾故時然後行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

懲忿窒慾則下之為損也少改過遷善則下之蒙益也多矣

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

益之下損之上也故知損則知益矣逆而觀之益之初九則損之上九也自初已上无不然者惟其上下內外不同故其迹不能无少異若所以盡初之情處事之宜則損益一也損之上九益之初九皆正受益

者也彼之所以自損而專以益我者豈以利我哉將以厚責我也我必有以塞之故上九利有攸往而初九利用為大作上之有為也其勢易有功則其利倍有罪則其責薄故損之上九僅能无咎而已正且吉矣下之有為也其勢難有功則利歸於上有罪則先受其責故益之初九至於元吉然後无咎何則其所居者非厚事之地也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外來也

益之六二則損之六五也六五所獲之龜則九二弗損之益也六二所獲之龜則九五惠心之益也是受益者臣也則以永貞於五為吉王也則以享帝為吉皆受益而不忘報者也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

益之六三則損之六四也或益之者人益我也益之

者我益人也六四之於初九損其疾以益之六三之於上九用凶事以益之其實一也君子之遇凶也惡衣糲食致㲉以自貶上九雖吾應然使其自損以益我彼所不樂也故六三致㲉以自貶然後能固而有之彼以我為得其益而不以自厚也則信我而來矣故曰有孚中行益以六二為王則初與三皆得為公告者有以語之益之也禮之用圭也卒事則反之故圭非所以為賄所以致信也上九之益六三以信而

已非有以予之而六三亦享其信而无所取也則上九樂益之矣

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

益之六四則損之六三也皆以身為益者也六四中行而益初九豈特如上九用圭而已哉非徒告之乃以身從之夫能捐身以徇人者此以益為志也初九本陰也六四本陽也而相易也故初九為遷國也六

四自損而初受其益初九之遷六四資之故初九利用依我而遷也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

益之九五則損之九二也惠之以心則惠而不費九二益之以弗損之益而九五惠之以不費之惠其實一也夫不費之惠其有擇哉故勿問元吉我惟信二也故二信我我惟德二也故二德我有孚惠我德永貞之報也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

大得六二之志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也

或擊之自外來也

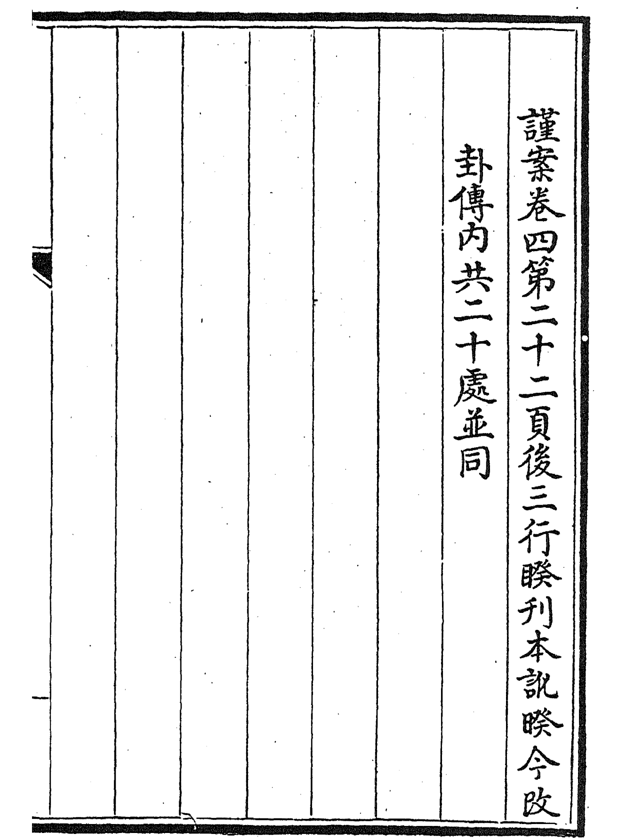
益之上九則損之初九也二者皆不樂為益者也故

損其疾用凶事而後能致之初九在下勢不得已故

已事遄往而上九則益不益在我者也且損上益下

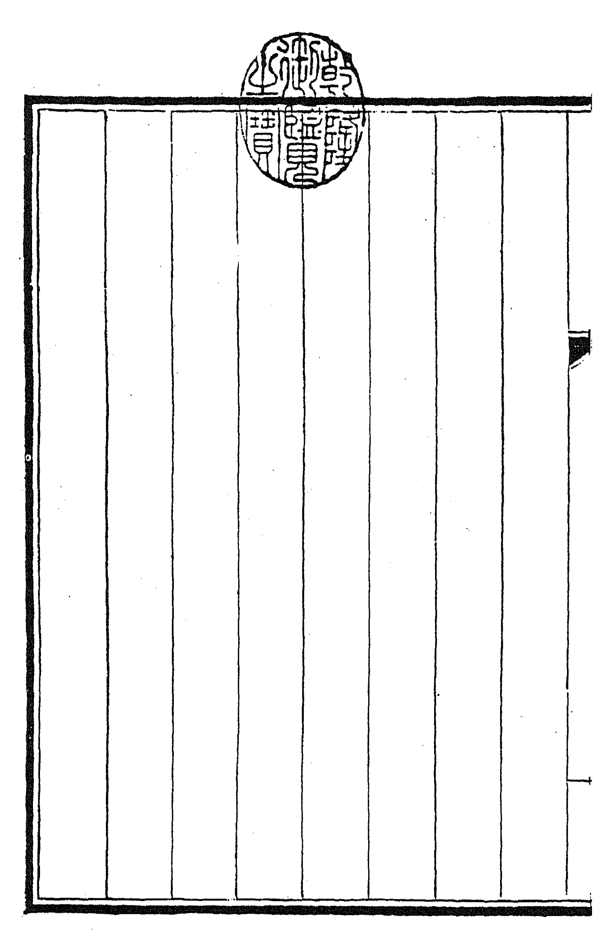
君子之所樂而小人之所慼也故至於上九特以莫

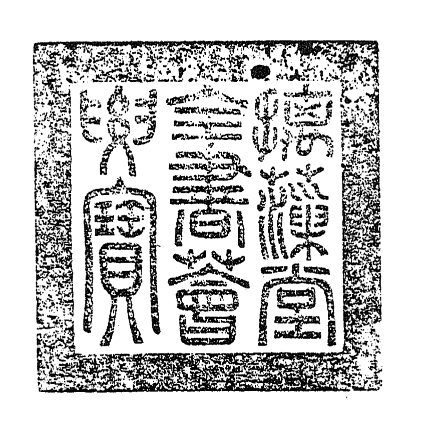
益勿恒之凶戒之莫益之者非无以益我固曰莫益之勿恒者非不可恒我固曰勿恒莫與勿者我之偏見不廣之辭也衆莫不益下所謂恒也我特立是心而勿恒之凶其宜矣上者獨高之位下之所疾也而莫吾敢擊者畏吾與也莫益則无與矣孔子曰无交而求則民不與莫之與則傷之者至矣故或擊之上九之致擊如六二之致益徒有是心而物自有以應之故皆曰或或者物自外來而吾不知也

謹案卷四第二十二頁後三行睽刊本訛暌今改

卦傳内共二十處並同

覆校官助教臣吳省蘭

校對官檢討臣郭　寅

謄録監生臣藍嘉瑄